

四庫全書

經部

讀易述卷十六

明 潘士藻 撰

序卦傳

吳幼清曰羲皇六十四卦之序始乾終坤葢奇畫偶畫之上每加一奇一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連山首艮歸藏首坤不復可知其六十四卦之序何

如始乾坤終既濟未濟者周易六十四卦之序也葢文王既立卦名之後而次其先後之序如此皆以施用於人事者起義而夫子爲之傳以發明其意或者乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之緼今欲安置一物猶求審處況聖人之於易必須布遍精密如是大匠豈以一斧可知矣

蔡介夫曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也亦老變而少不

變之義

文中子曰大哉序卦時之相生也達者可與幾矣

韓康伯曰序卦之所明非易之緼也葢因卦之次託象以明義

有天地然後萬物生焉

干寶曰葢物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗論也故其所法象必自天地而還

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物

之始生也

王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也

項安世曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳謂物之始生者其時也若屯之訓盈紛紜盤錯之義

物生必蒙故受之以蒙

張氏曰物始生稺小昧蒙未發蒙所以次屯

蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需

者飲食之道也

蘇氏曰義有不盡於名者履爲禮蠱爲事臨爲大解爲緩之類是也故曰蒙者蒙也比者比也剥者剥也皆義盡於名者也

朱氏曰幼穉而无以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然

龔氏曰需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲食爲需兩相比者情也而

義不足以畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物勝多而禮所由興也

飲食必有訟故受之以訟

朱氏曰乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也

介夫曰人之有訟必各有朋黨彼以朋黨而起者非一人此以朋黨而起者亦非一人是有衆起也皆理

勢自然也

衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

韓康伯曰衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也　羅彝正曰畜聚也比則聚物畜然後有禮故受之以履

彝正曰物聚則分殊分殊則禮立禮者人之所履也

故小畜之後繼之以履

履而泰然後安故受之以泰

介夫曰履然後安人有禮以相處然後彼此各得其分而安矣曲禮所謂有禮則安無禮則危也

姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也

楊廷秀曰乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源亦爭之端爭生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生治

履以辨治而後致泰豈一手一足之力哉故曰古无

聖人則人之類滅久矣

泰者通也物不可以終通故受之以否

張敬夫曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故

受之以否夫泰而驕所以致否否而畏所以復泰

胡一桂曰小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十

變方泰何其難泰一變即否何其易履其交會處處

此者宜知警戒爲變化持守之道可也

物不可以終否故受之以同人

韓康伯曰否則思通人人同志故可出門同人不謀而合

與人同者物必歸焉故受之以大有

司馬君實曰否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也物通則大有矣

龔正曰同於人者物必歸故大者皆為吾有也

有大者不可以盈故受之以謙

朱氏曰認物之歸爲已有者必驕驕則充滿大復爲累矣有大者不可盈故次以謙伯恭曰謙者居有之道也

有大而能謙必豫故受之以豫

姜廷善曰有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣如此則吾亦得以安和說樂而豫故謙繼以豫

孫從龍曰同人者公好公惡不拂天下之心謙者畏天勤民不恃天下之有豫則常保其有而樂以天下矣於此見致治保治之道

豫必有隨故受之以隨

鄭玄曰豫必有隨者喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

胡氏曰大有天下之衆又能謙順則人必說豫而隨

之故以豫次謙以喜隨人久而已極必敗成事故蠱次隨

介夫曰豫必有所隨所喜樂則隨之矣以喜隨人者非无故也必有其事如臣之事君必以治天職爲事弟子之隨師必以受業解惑爲事

項安世曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先

有事而後可大故受之以臨臨者大也

彝正曰可大之業由事而生故因蠱之事而後有臨之大二陽進而四陰退臨所以大也荀爽曰陽稱大項安世曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也是以六十四卦有二大而不相妨焉

物大然後可觀故受之以觀

彝正曰物之小者不足觀必大然後可觀臨反而爲觀則二陽之大者在上矣可爲四陰之觀也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

朱氏曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合乎

韓康伯曰可觀則異方合會也

物不可以苟合而已故受之以賁

楊中立曰物不可以苟合无故而合者必无故而離又在乎賁以飾之

蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而

行之謂之荀禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆瀆則易以離賁則難合難合則相敬敬則久矣

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥

荀爽曰極飾反素文章敗故為剥也

韓康伯曰極飾則實喪也

剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剥之為道不可終盡而歸之於復也

復則不妄矣故受之以无妄

朱氏曰復則天地无妄无妄則其動也天

有无妄然後可畜故受之以大畜

朱氏曰无妄然後物物循理乃可大畜荀爽曰物不

妄者畜之大也畜積不散故大畜也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

彝正曰萬物聚而養道備也

不養則不可動故受之以大過

龔氏曰不養則不可動雖形體亦然況欲有為乎故

上九由頤然後利涉大川也

閻彦升曰養者君子所以成己動者君子所以應物

然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應變

則有時或過故受之以大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故

受之以離離者麗也

彝正曰物不可以終過過極必陷故君子貴中

彭山曰處險久則困心衡慮而能生明故離次坎

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

干寳曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必

有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末也有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

程傳咸夫婦之道夫婦終身不變者也故咸之後受之以恒也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

胡一桂曰此又借恒之名泛論物義若夫婦之道豈可以不久居其所者乎

物不可以終遯故受之以大壯

姜廷善曰大壯在遯之後晉之前介乎進退之間退而方止止而未進者也

物不可以終壯故受之以晉

唐應德曰明出地上晉也日出於積陰之下而升至陽之位如人之破乎障塞而極乎高明此非強健有力者不能此晉之所以次大壯也

崔憬曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

鄧伯羔曰晉與漸皆進而有别進必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也進極當降復入於地故曰明夷故曰盈則昃也

閻彦升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不返於家人乎家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

張敬夫曰夫家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所以次睽

也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

介夫曰屯蹇皆爲難義但屯者始生之難蹇者所遇之難也乖必有難如人情義乖離必至相戕賊而難作矣

物不可以終難故受之以解

介夫曰凡人患難畢竟皆有解散之日故曰物不可終難故受之以解程傳難極則必散

解者緩也緩必有所失故受之以損

程傳縱緩則必有所失失則損也

損而不已必益故受之以益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益

姜廷善曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還

故必益益而不已則所損滿盈故必決損繼以益深

谷為陵之意也益繼以夬高岸為谷之意也

益而不已必決故受之以夬夬者決也

陳紫峰曰物无終益之理益而不已必盈溢而決隄防故受之以夬夬者決也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

姜廷善曰決主開遇主合開則必合決則必遇

胡一桂曰上決一陰下復一陽猶可也今上決一陰下遇一陰姑論卦名相次

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

姜廷善曰物相遇合然後會聚而成羣

聚而上者謂之升故受之以升

張敬夫曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也

升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

困乎上者必反下故受之以井

姜廷善曰困乎上則必反於下而物之在下者莫如

井井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養

井道不可不革故受之以革

張獻翼曰井道常道也革者非革常道也革其壞常者也後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至鑽燧改火即井道之革也

革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉

主器者莫若長子故受之以震

程傳鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸

關朗曰震動也動无不止艮止也止无不漸漸進也

萬物无不漸漸其聖人之進乎古者无爲而治百姓日用而不知其漸之然乎

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

閻彦升曰晉者進也晉必有所傷漸者進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已烏有不得所歸者乎

胡一桂曰夫子特借歸之一字以論其序非以明卦旨也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

朱氏曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此

曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

胡一桂曰亦借歸字以泛論致豐之由非取歸妹義矣

窮大者必失其居故受之以旅

介夫曰豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也唐明皇宋徽宗是也

旅而无所容故受之以巽

彛正曰旅者親寡非巽順則无所容巽順則何往而不入

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

項安世曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之

程傳人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義所以繼兌也

渙者離也物不可以終離故受之以節

韓注說不可偏繫故宜散渙者發暢而無所壅滯則散越各肆不返而遂乖離故受之以節夫事有其節則物所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚

姜廷善曰受之以節謂有禮制乎其間而將有以合其情非若睽之乖也節者制之於外孚者信之於中節得其道而上能信守之則下亦能信從之矣所謂

節而信之也

有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也

有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉

韓康伯曰有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

蘇氏曰未濟所以爲无窮也以雜卦觀之六十四卦皆兩兩相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有

二變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之序果何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以為易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而天理行无往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則既有二說矣物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方其為男女則所謂陷與麗者不取也

自是以往吾豈敢一之哉

讀易述卷十六

讀易述卷十七

明 潘士藻 撰

雜卦傳

虞翻曰雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

象旨雜卦者韓康伯云雜揉衆卦錯綜其義或以類相同或以異相明也文中子讀易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣

張敬夫曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中有不雜者存焉

邵二泉曰序卦序言之也雜卦錯言之也於序之中

復錯舉其反對者序言之其義如此錯言之其義又如此序也錯也互爲經緯者也

項氏曰有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有序而无雜則易之用窮矣故以雜卦終之此既濟之終後之以未濟之意也

乾剛坤柔比樂師憂

乾剛坤柔與離上坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中凡易之剛爻皆乾也柔爻皆坤

也凡繫辭之稱乾坤皆謂剛爻柔爻非但指六畫兩卦而言也三百八十四爻不過剛柔二字比者聖人之本心師者聖人之不能已故比謂之吉師謂之毒師之九二必待中吉而後无咎必待王三錫命而後成功比之九五内不戒邑人外不取逆者而物自歸之其憂樂之分明矣

熊氏曰乾主上九坤主上六比樂師憂皆一陽統五陰卦也比一陽在上爲顯比之主師一陽在下爲行

險之師

臨觀之義或與或求

或與或求皆尊陽之義吳幼清曰二陽浸長上陰不以勢臨而與之俟其進四陰已盛然不進逼陽統率三陰居下求觀九五中正其解是已

屯見而不失其居蒙雜而著

項氏曰屯之初九已出乎震而未離於下盤桓居貞奠而後動不使有失策也蒙之九二藏于坎中不求

於蒙而蒙自求之剛中而志應不可得而掩也此二卦皆有康主濟民之用以居對見則見謂出也以著對雜則雜謂隱也屯雖出而不失其處蒙雖處而不免於出二義正相反也

熊氏曰屯蒙皆二陽之卦陽陷一也而位不同屯陽見於上卦二陰之中而爲主下一陽動乎險中而利居貞蒙陽雜於下卦二陰之中而爲主其上一陽止於險外以貞示人

震起也艮止也損益盛衰之始也

龔氏曰起者生於動陽在下也止者生於静陽在上也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起止自東方而至於東北者也雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也大壯之止與遯之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂過而止之使不散也此乃人止之非若大壯之自止也損益盛衰之始也此

句發明損益之義最爲親切泰之變爲損損未遽衰也然損而不已自是衰矣否之變爲益益未遽盛也然益而不已自是盛矣爲人者能使惡日衰善日盛其爲聖賢也孰禦焉爲國者能使害日衰利日盛其爲泰和也孰禦焉關朗曰始盛者由衰而益始衰者由盛而損

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至以乾之剛而受

畜於四五之二陰如大畜者可以言時矣當无妄之
時而猶有災焉可以言災也以艮畜乾而可者艮爲
上主而力足以畜大故云時也以乾行震而不利者
震爲下主以上主者爲時則下主者災矣是上下之
分也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃升皆四陰之卦萃三陰在下皆萃於五是聚而不
散升三陰在上而主初陰柔以時升是以往而不來

易以上爲往下爲來也象㫖陽在下卦自抑而爲謙之主故輕陽在上卦自高而爲豫之主故怠

噬嗑食也賁无色也

象㫖噬嗑賁皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在頥居下卦震動之上食也賁中陽文剛而光輝於艮實之内无色也色謂一色文則无一色矣陳琛曰噬嗑以有物而見食賁以无色而受采

兌見而巽伏也

關朗曰兊見也以其隂柔外形乎巽伏也以其隂柔內蘊乎卜子夏曰兊剛内而柔外見其情而說人也巽剛外而柔内隱其情而巽物也項氏曰屯見而蒙雜皆指陽言之也兊見而巽伏皆指隂言之也坎之隐伏伏於隂中遇陷而不能出也巽之隱伏伏於陽下順伏之也

隨无故也蠱則飭也

隨以无故而偷安蠱以有壞而修飭故聖人不畏多

難而畏无難也吳幼清曰隨初九爲主聽二陰自隨

而无所作爲蠱初六爲主承乾父體壞而有所整治

剥爛也復反也晉晝也明夷誅也

剥爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉

爛而根生糞壤爛而苗生皆剥復之理也孫奕示兒

編誅當作昧明出地上爲晝明入地中爲昧得反對

之義闗氏曰蒙昧者厥道求乎明明夷亦昧也非不

明葢傷之耳孫氏義取此

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也以通與遇反對則遇爲相抵而不通之象巽之上爻主塞坎水之下流而坎水乃出於上益塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之上源而坎水適在下正遇其塞所以困也自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當也

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

天下之速莫速於感感速也此語最有味渙節正與

井困相反井以木出水渙則以水浮木故闕之極終於散也節以澤上之水故居通而能塞解蹇亦以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也

吳幼清曰咸九三不上感正應而下感近比欲速感也恒初六以柔巽處卑下妻道之可久者也渙九二坎水在巽風之下爲風所離散節九五坎水在兊澤之上爲澤所節止解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而

止於內外險方艱難也

睽外也家人內也否泰反其類也

睽外家人內皆以離卦言也火在外則氣散火在內則神凝治身治國一也否泰之相反亦在內外之間皆以乾言也乾在外則否乾在內則泰乾者國之君子身之陽氣也虞翻曰離女在上故外女正位乎內故內謂二五陰爻也關朗曰明乎外者物自睽故曰睽外明乎內者家自齊故家人內也龔氏曰否泰乾

上坤下坤上乾下純陰純陽各以類相反故爻言疇

言彙

大壯則止遯則退也大有衆也同人親也

大壯止遯退亦皆以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸於我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親隆山李氏曰離爲火火性炎上而趨乾故曰同人親也

吳幼清曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲陰之不進蓋同此意彭山曰大壯无止義恐其過壯而言止耳遯无退義以其沉晦而爲退耳

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新亦以

離爲主也小過四陰在外而過其常中孚二陰在内而守其常二義相反對皆主陰言之

吳幼清曰革六二離火在内而兊澤燥渴尾閭沃之火去其澤之故者也鼎六五離火在上而巽木生之燧改薪傳之火取其木火之新者也小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不反也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽實能感陰虛能應也

說旨大有之衆一陰有五陽也同人之親五陽同一

陰也革之去故者以火混水也鼎之取新者以木巽火也

呉羔曰小者之過乃謂之過若過之大是罪惡而非過矣中心之孚乃謂之信若外之孚乃色取而非信矣一則過而不信一則信而无過

豐多故也親寡旅也

卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非事故之故凡物之情豐盛則故舊合

羇旅則親戚離二卦皆主離言雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎

熊氏曰豐以二四爲主二爲明之主而四爲動之主動乎明中内文明則有所容爲多故旅以三五爲主三爲止之主五爲明之主止乎明下外文明則有所察故无徒豐二四相得旅三五不相得矣 闕

在内爲主於明盛之中外與四相易而情相得

初六往上三亦來孚故舊之多也旅六五在外爲主

於羈窮之中內與三相易而情不相親相親者寡韓康伯曰高者危懼滿者戒盈大者多憂故也蘇氏曰豐以盛大而多故俞琰曰旅之時阨窮而无上下之交故相親寡

離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精

氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之隂也心之精降而為液則坎中之陽也火隂物也而附于陽故炎上水陽物也而藏于隂故就下然則日為隂月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則隂之神也月則隂矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下小畜與履皆指一隂言之履六三不當位故可暫履而不可處也小畜六四雖當位而无力故能暫制而不能勝也大有得尊位大中大

畜得朋故皆為大而不為寡需訟皆主乾言止於坎下故不進違坎而去故不親

旲㓜清曰離六五為主火炎而上故上征而折上九之首坎九五為主水潤而下故下比而納六四之約小畜一陰畜藏於五陽之間所畜者寡少履六三履行於二陽之上所履者剛又不得正位非其所安故行去而不留處需九五為主下三陽以險在前而不進訟以九二為主水性潤下天高違行不親

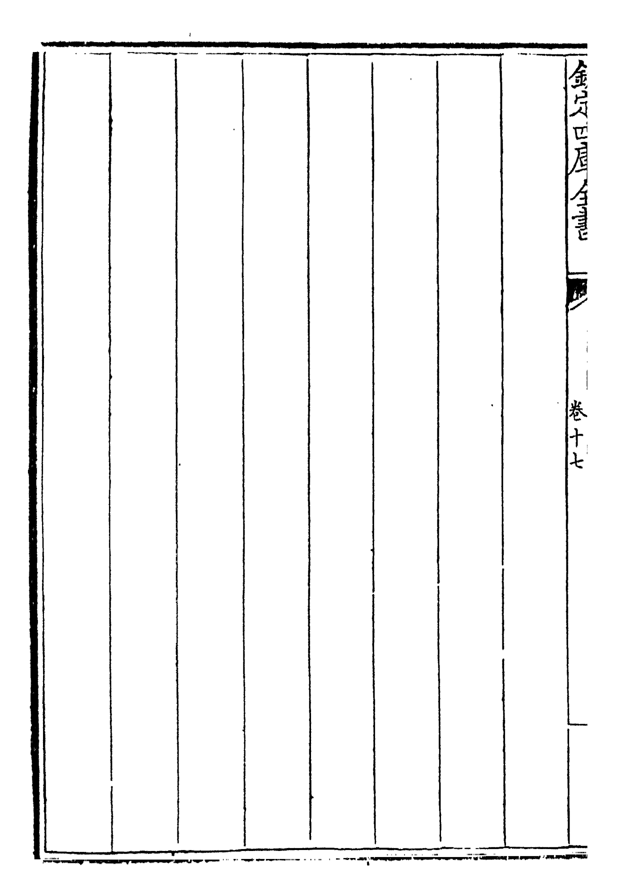
大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

顛與正皆主陽言之陰陷陽爲顛陽養陰爲正大過十月卦陽始絶也頤十一月卦陽復生也漸九三得男位之正女而將往也六四之女得其迎而後行也歸妹之義六三女君之娣女之少者既歸則女之事終也又曰漸歸妹皆主女言女子之進也始於待聘

終於來歸既得所歸則女道終矣既濟六爻當位未濟三陽失位皆主男而言水能留火故定火不能留水故窮陰陽不交而陽獨受窮者生道屬陽死道屬陰也男女窮不同終者事之或女子之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也姤夬皆主陰而言陰以遭遇爲善故以附决爲憂遇者有喜之辭也自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當以八卦之序言之大過者亂之極也亂之

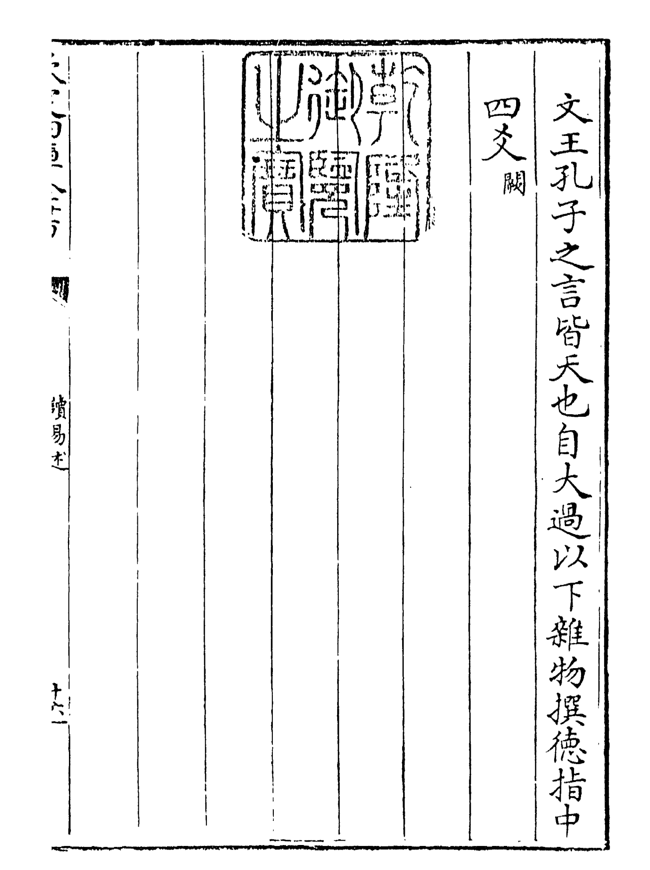
原必起於姤姤者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也順者君子遭變而自養也卦氣順在大雪之後冬至之前既濟者君子之善處小人也三陰三陽各當其位歸妹者小人之遇合也未濟者君子之失位也小人窮其勢必決故受之以夬此一節自大過而下特皆以男女爲言至夬而明之曰君子小人則其意斷可識矣以八卦之象言之雜卦自乾坤至需訟爲八者七而末章爲卦者八以寓反覆无窮之意

則是八者必不苟取也葢嘗論之大過者震闕

終雜卦可反覆為兩而剛柔吉凶相反變易之義也
自乾坤至困三十卦當上經之數中雜下經十二卦
自咸至夬三十四卦當下經之數中雜上經十二卦
坎離以交中居上經令下附震艮巽兌以交偏居下
令上附其无反對者上經六令附以二下經二令附
以六又皆交易矣十二辟卦除乾坤上經泰否臨觀
剝復陰多於陽者十二下經遯壯姤夬陽多於陰者
十二移否泰於二十四卦之中而陰陽之多少復如

之特在上經者三十六畫今附者二十四下二十四畫今附三十六愈見其交易之妙爾若合論六十四卦上經三十卦陰爻之多於陽者八下經三十四卦陽爻之多於陰者亦八今附於三十卦者陰多三十六附於三十四卦者陽多亦三十六以反對論上經陰多者四下經陽多亦四今則附於上者陰爻多十八附於下者陽多亦十八或三十六或十八互爲多少陰陽爻易而三十六宫之妙愈可見矣伏羲之畫

文王孔子之言皆天也自大過以下雜物撰德指中

四爻闕

讀易述卷十七